

نزل على محمد ، وتحقق لهم وعد الله فعاصروه وآمنوا به . أما هذه المرة فيخرون ساجدين لما سمعوا القرآن تفصيلاً وانفعلوا به ، فيكون له انفعال آخر ، لذلك يزيد هنا الخشوع والخضوع ، فيقول : ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَكُونُونَ .. ﴾ (١٠٩) [الإسراء] فكلما قرأوا آية ازدادوا بها خشوعاً وخضوعاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ (١١٠)

(ادْعُوا) اذكروا ، أو نادوا ، أو اطلبوا (الله) عَلم على واجب الوجود سبحانه ، ومعنى : عَلم على واجب الوجود أنها إذا أُطلقتْ انصرفتْ للذات الواجبة الوجود وهو الحق سبحانه ، كما تُسمى شخصاً ، فإذا أُطلق الاسم ينصرف إلى المسمى .

والاسماء عندنا أنواع كثيرة : إما اسم ، أو كُنْية ، أو لَقَب .

الاسم : وهو أغلب الاعلام ، ويُطلق على المولود بعد ولادته ويُعرف المولود به .

والكُنْية : وتُطلق على الإنسان ، وتُسبَقُ بآب أو أم أو ابن أو بنت ، كما نقول : أبو بكر ، وأم المؤمنين .

واللقب : وصف يُشعر بالمدح أو بالذم ، كما نقول : الصديق ، الشاعر ، الفاروق .

فإذا كان الاسم معه شريك غيره لا بُدَّ لتمييزه من وَصْفِهِ وَصْفًا يُعْرَفُ بِهِ ، كما يحدث أن يالْف شخص أن يسمى أولاده جميعاً : محمد . فالتسمية في هذه الحالة لا تُشَخِّص ولا تُعَيِّن المسمَّى ؛ لذلك لا بُدَّ أن نصف كل واحد منهم بصفة فنقول : محمد الكبير . محمد الصغير . محمد المهندس . فإذا أطلق الاسم بصفته ينصرف إلى شخص معين .

وإذا كُنَّا نحن نُسمِّي أولادنا ؛ فإن الحق سبحانه سَمَّى نفسه بأسمائه التي قال عنها : الأسماء الحُسْنَى ، وكلمة (حُسْنَى) أفعال تفضيل للمؤنث ، مثل : كبرى . والمذكر منها أحسن . لكن لماذا وَصَفَ أسماءه تعالى بالحسنى ؟

الاسم يُبَيِّنُ المسمَّى ، لكن الأسماء عند البشر قد لا تنطبق على المسمَّى الذي أطلقت عليه ، فقد نُسمَّى شخصاً « سعيد » وهو شقي ، أو نسمي شخصاً « ذكي » وهو غبي . وهذا ليس بحسن في الأسماء ، الحسن في الاسم أن يطابق الاسم المسمَّى ، ويتوفر في الشخص الصفة التي أطلقت عليه ، فيكون الشخص الذي سميناه « سعيد » سعيداً فعلاً .

وهكذا يكون الاسم حسناً ، لكنه لا يأخذ الحُسْنَ الأعلى ؛ لأن الحُسْنَ الأعلى لأسماء الله التي سَمَّى بها نفسه ، فله الكمال المطلق .

فهذه - إذن - لا تتأتى في تسمية البشر ، فكثيراً ما تجد « عادل » وهو ظالم ، و « شريف » وليس بشريف ؛ لذلك قلنا :

وَأَقْبَحُ الظُّلْمِ بَعْدَ الشُّرْكِ مَنْزِلَةٌ أَنْ يَظْلِمَ اسْمٌ مُسَمًّى ضِدَّهُ جُعْلاً

فَشَارِعَ كَعِمَادِ الدِّينِ تَسْمِيَةً لِكِنَّهُ لِعِنَادِ الدِّينِ قَدْ جُعْلاً

فالاسم قد يظلم المسمَّى كما حدث أن سَمَّوْا الشارع (عماد الدين) ،

وهذا الشارع كان في الماضي بُورَةً لِلْفِسْقِ والفجور ، وما أبعدہ سابقاً عن هذه التسمية .

فلفظ الجلالة (الله) عَلمٌ على واجب الوجود ، وبعد ذلك جاءت صفات غلبت عليه ، بحيث إذا أُطْلِقَتْ لا تنصرف إلا إليه . فإذا قُلْنَا : العزيز على إطلاقه فإنها لا تنصرف إلا لله تعالى ، لكن يمكن أن نقول : فلان العزيز في قومه ، فلان الرحيم بمن معه ، فلان النافع لمن يتصل به ، إنما لو قُلْتُ : النافع على إطلاقه فهو الحق سبحانه وتعالى .

لذلك : حُلَّتْ الصفات محلَّ اسم الذات (الله) ؛ لأنها إذا أُطْلِقَتْ لا تنصرف إلا لله تعالى ، فاسمَاءُ الله الحُسْنَى هي في الأصل صفات له سبحانه .

ولو تأملنا هذه الأسماء لوجدناها على قسمين : أسماء ذات ، وأسماء صفات فعلية ، اسم الذات لا يتصف الله بمقابله ، فالعزيز مثلاً اسم ذات فلا نقول في مقابله الذليل ، والحيّ اسم ذات فلا نقول : الميت . أما اسم الصفة الفعلية فيكون له مقابل ، فالمعزّ صفة فعل يعنى يُعزّ غيره ، ومقابلها المذلّ ، والضارّ مقابلها النافع ، والمحیی مقابلها الممیت وهكذا .. إن وجدتَ للاسم مقابلاً فاعلم أنه اسم لصفة الفعل من الله تعالى ، وإذا لم يكن له مقابل فهو اسم ذات .

لكن تقف مثلاً عند الستار وهي صفة فعل لأنه يستر غيره ، لكن ليس لها مقابل فلا نقول الفضّاح ، لماذا ؟ لأنه تبارك وتعالى يريد أن يتخلّق خلقه بهذه الصفة ، وأن يُربّب صفة الستر عند الناس للناس ، فلو علم الناس عن أحد أمراً فاضحاً لزهّدوا في كل ما يأتي من عنده ولو كان حسنة ، وبذلك يُحرّم المجتمع من طاقات كثيرة في الخير .

لكن حين تستر على صاحب العيب عيبه ، فإنك تعطى للمجتمع فرصة لينتفع بما لديه من صفات الخير ؛ لذلك الله تعالى يُعَصِي ويحب أن يُسْتَرَّ على عبده العاصي ؛ لكي يستمر دولا ب الحياة ؛ لأنه لا يوجد أحد له كمال إلا النبي ﷺ ، وصدق القائل :

مَنْ ذَا الَّذِي مَا سَاءَ قَطُّ وَمَنْ لَهُ الْحُسْنَى فَقَطُّ

إذن : فمن الحكمة أن يأمر الله تعالى بستر غيب خلقه عن خلقه حتى تستمر حركة الحياة ؛ لأن الإنسان ابن أغيار ، وقلبه سريعاً ما يتقلب ، ولربما لو عرفتُ عنك شيئاً مستوراً لتغيرتُ لك وأنت كذلك ، ولربما تقطعت بيننا حبال المودة ، إنما بالستر ينتفع كُلُّ مَنْ بالآخر .

ومن هنا قالوا : لو تكاشفتُم ما تدافنتُم ، أى : لو تكشفتُ الاسرار ، وعرف كُلُّ منكم عيب أخيه ما دفنتُم مَنْ يموت منكم ، وهذا منتهى ما يمكن تصوُّره من التقاطع بين الناس .

فقوله تعالى : ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ .. (١١٠) ﴾ [الإسراء] فاختار هذا الاسم بالذات (الله) العَلَم على واجب الوجود ، وهو اسم ذات لا يدلُّ على صفة معينة ، لكنه يحمل في طياته كل صفات الكمال فيه ، فإن كانت للأسماء الأخرى مجالات ، فالقادر في القدرة ، والحكيم في الحكمة ، والقاطض في القبط ، والعزیز في العزة . فإن لكل اسم مجالاً وسيالاً ، فإن (الله) هو الاسم الجامع لكل الصفات .

لذلك في الحديث النبوی الشريف : « كُلُّ شَيْءٍ لَا يُبْدَأُ بِاسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَر » ^(١) .

(١) أخرج أحمد في مسنده (٣٥٩/٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : « كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر - أو قال : أقطع » .

لماذا ؟ لأنك حين تُقدم على أى فعل تحتاج أولاً إلى حكمة لتعرف من خلالها لماذا تفعل ، وتحتاج إلى قدرة تُعينك على إنجازهِ ، وتحتاج إلى علم بمصير هذا الفعل وعاقبته ، إذن : تحتاج إلى صفات كثيرة ، فحين تُقبل على العمل لا تُقل : يا حَكِيمُ يا قَادِرُ يا عَلِيمُ ، إنما الحق سبحانه يُريحك ، ويكفى أن تقولَ فى الإقدام على الفعل : باسم الله . لأنك ذكرتَ الاسمَ الجامعَ لكل صفات الكمال .

﴿ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ .. ﴾ (١١٠) [الإسراء] واختار الرحمن دون الجبار أو القهار ؛ لأن الرحمة صفة التحنن للخلق ، فالحق سبحانه وتعالى يُظهر هذه الصفة لعباده حتى فى أسماء الجبار والقهار ؛ لأنها من خَدَم الرحمة ومن أسبابها ؛ لأن العبد إذا عرف الله : صفة الجبروت ، وصفة القهر ، وصفة الانتقام انتهى عن أسباب الوقوع تحت طائلة هذه الصفات ، فكانه يرحم عباده حتى بصفات القهر والانتقام .

ومن هذا قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ .. ﴾ (١٧٩) [البقرة] لأنه إذا علم القاتل أنه سيُقتل انتهى عن القتل . وفى الأثر : « القتل أنفى للقتل » .

إذن : فتشريع القصاص وإقامة الحدود والعقوبات لا لتعذيب الخلق ، وإنما رحمة بهم حتى يقفوا بعيداً عن ارتكاب ما يُوجب القصاص أو الحد أو العقوبة ، حتى الذى يقهره الله مرحوم أيضاً ؛ لأنه ما دام قال : أنا قهار . فاحذرنى ، فهو بذلك يرحمه لأنه يُحذره من أسباب الوقوع فيما يستوجب غضبه وانتقامه .

وكذلك اختار اسم (الرحمن) لأن مجال التكليف كله الرحمة ، وما نزل المنهج من الله إلا لينظم حياة الناس ويحقق لهم السعادة فى

حركة الحياة ، فيتكامل الخلق فيما بينهم ، ويتعاونون ، ويتساندون ولا يتعاندون ، ويكونون جميعاً على قلب رجل واحد ، هذه غاية المنهج الإلهي في دنيا الناس أن يعيش المجتمع المسلم آمناً سالماً .

فالرحمانية الإلهية هي الغالبة في كل التشريع ، وهي السمة العامة ، ألا ترى قوله تعالى : ﴿الرَّحْمَنُ ۝١ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝٢﴾ [الرحمن]

فالقُرآن الذي نزل لينظم حياة الناس ويحكمها ، ويصلح حركة الحياة ، ويضع السلام بينك وبين الله ، وبينك وبين نفسك ، وبينك وبين الناس ، هذا القرآن مظهر من مظاهر هذه الرحمانية الإلهية .

وقد اعترض بعض المستشرقين على قوله تعالى في سورة الرحمن : ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝١٣﴾ [الرحمن] والآلاء هي النعم ، وأنها جاءت تذييلاً لقوله تعالى : ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنَعَّاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ۝٣٥﴾ [الرحمن] فالآية تتحدث عن النار والشواظ ، فكيف تُختم هذه الخاتمة التي تدل على النعمة ؟

ولو تدبر القوم ما اعترضوا ؛ لأن في النار والتحذير منها والتخويف بها نعمة ، كأن القرآن يقول لك : إياك أن تفعل ما يُوجب النار والشواظ فتقلع وترتدع من قريب ، أليست هذه من نعم الله على عباده ؟ أليست رحمة بهم ؟ وماذا كنتم ستقولون إن لم يُقدّم لكم الحق سبحانه تحذيراً وإنذاراً ، ثم فاجأكم بالعذاب ؟

ونقف على لطيفة أخرى لاستخدام اسم الله (الرحمن) في قوله تعالى : ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْتَلَبَ بِهِ خَبِيرًا ۝٥٩﴾ [الفرقان]

وفى الحديث « فى آخر ليلة من رمضان يتجلى الجبار بالمغفرة... »^(١) ولم يقل : تجلى الغفار بالمغفرة ، فلماذا أثر صفة الجبار فى مجال المغفرة ؟

قالوا لأن المغفرة تُوحى بوجود ذنب ، والذنب يقتضى العقوبة ، وهذه من اختصاص صفة الجبار ، فهل تغلبت صفة الغفار على صفة الجبار ، وأخذت اختصاصها ؟ لا بل تشفع صفة الغفار عند صفة الجبار : الموقف لك أيتها الصفة ، لكن نستسمحك فى أن نشفع فى هؤلاء ، فكان صفات الجمال تشفع عند صفات الجلال .

لذلك ، فالذين يفسرون الحديث يقولون : شفع المؤمنون ، وشفع الأنبياء ، وشفعت الملائكة ، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين^(٢) فعند مَنْ سيشفع أرحم الراحمين ؟ قالوا : تشفع ذاته عند ذاته ، وهكذا

(١) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال : « أعطيت أمتى فى شهر رمضان خمسا لم يعطين نبي قبلى ، أما واحدة : قرأته إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ينظر الله عز وجل إليهم ، ومن نظر الله إليه لم يعذب أبداً .. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعاً . فقال رجل من القوم : أفى ليلة القدر ؟ فقال : لا ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وغوا أجورهم ، قال المنذر فى الترغيب والترهيب (٦٥/٢) : « رواه البيهقى وإسناده مقارب » .

(٢) عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى حديث طويل عن رسول الله ﷺ قال : « عرض على ما هو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة ، فجمع الأولون والآخرين بصعيد واحد .. حتى قال : ثم يقال : ادعوا الصديقين فيشفعون . ثم يقال : ادعوا الأنبياء فيجىء النبي ومعه العصاة ، والنبي ومعه الخمسة والستة ، والنبي ليس معه أحد . ثم يقال : ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا ، فإذا فعلت الشهداء ذلك يقول الله : أنا أرحم الراحمين ، أدخلوا جنتى من كان لا يشرك بى شيئاً فيدخلون الجنة ، الحديث أخرجه أحمد فى مسنده (٤/١) وأورده الهيثمى فى المجمع (٣٧٤/١٠) والسيوطى فى « البدور الساقرة فى أمور الآخرة » (ص ١١٩) .

تشفع صفة الجمال (الغفار) عند صفة الجلال (الجبار) تبارك وتعالى .

ثم يقول تعالى : ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى .. ﴾ (١١٠) [الإسراء] فأى اسم تدعو به لأن أسماء كلها حُسْنَى ، لكن ليكنْ عندك ذكاء فى الدعاء ، فتدعو بما يناسب حاجتك ، فإن أردتَ علماً فقلْ : يا عالم علمنى ، وإن كنتَ ضعيفاً فقلْ : يا قوى قوْنى ، وإن أردتَ العزة فقلْ : يا عزيز أعزنى وهكذا .. فإن أردتَ الاختصار فقلْ : يا الله . تكفيك كل شىء .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ^(١) بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ (١١٠) [الإسراء] الصلاة يراد بها كل أعمال الصلاة (وَلَا تَجْهَرُ) فالجهر منهي عنه ، وكذلك (وَلَا تُخَافِتُ) أى : لا تُسرّها بحيث لا يَسْمَعُكَ من خلفك ، وهذا منهي عنه أيضاً . فكلّ الطرفين مذموم ، وخير الأمور الوسط .

ونوضح هنا : إذا كان الجهر بالصلاة منهيّاً عنه فارتفاع الصوت عالياً من باب أولى ، فلا يليق أبداً رفع الصوت بالصلاة ، ثم استعمال الميكروفونات أيضاً ، وما تُسبِّبه من إزعاج للناس .

والحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٢٠٤) [الأعراف]

فأنت حين ترفع صوتك بالقرآن ، وخاصة فى الميكروفون تلزم الناس بالإنصات ، وتوقعهم فى الإثم والحرَج ، أو تعطل مصالحهم ،

(١) خافت الرجل بصوته : لم يرفعه . وخافت بقراءته أو بصلاته : لم يرفع صوته بها .

ولعل غيرك فى هذا الوقت يريد أن يقرأ هو الآخر ، أو يستغفر ، أو يُسَبِّح أو يصلّى ، فكيف تجعل الامر المندوب عندك حاكماً على غيرك ؟ هذا لا يجوز ، بل اترك الناس وشئونهم فكل منهم حرٌ فيما يتنقل به ، ولا تكن من الذين قال الله فى حقهم :

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١٠٤) ﴾ [الكهف]

كالذى يُشعل الميكروفون قبل صلاة الفجر ، ويأخذ فى إنشاد كلام ما نزل به الشرع ، يزعج به الناس ، ويُقلق به المريض ، ولا يراعى للناس حرمة . فمتى يفيق المسلمون ؟ ومتى يتنبهون إلى هذه البدع التى تُشوش على الناس وتُفسد عليهم عبادتهم ؟

أما إن كان رفع الصوت بالقرآن لغرض دنيوى ومكسب شخص ، وأن نجعل الامر معرضاً للأصوات ، ومضماراً للسباق ، إن كان الامر استغلالاً للدين لحساب الدنيا والعياذ بالله ، فقد دخل صاحبه فى شريحة أخرى من الإثم ، عافانا الله وإياكم .

والحق سبحانه يقول : ﴿ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١١٠) ﴾ [الإسراء]

أى : بين الجهر والإسرار ، واسلك سبيل الوسطية التى جاء بها الشرع ، وتأس برسول الله ﷺ حينما كان يتفقد الصحابة ليلاً ، فوجد أبا بكر - رضى الله عنه - يقرأ ، ولا يكاد يسمع صوته ، فلما سألته . قال : يا رسول الله ، أناجى ربي وهو عالم بى ، فلما ذهب إلى عمر - رضى الله عنه - وجده يقرأ بصوت عال ، فلما سألته قال : يا رسول الله أزجر به الشيطان . عندها أمر ﷺ أبا بكر أن يرفع

صوته قليلاً ، وأمر عمر أن يخفض صوته قليلاً^(١) .

وهذا الاعتدال وهذه الوسطية أمرنا بها حتى في الدعاء ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنْ الْقَوْلِ ﴾ (٢٠٥) [الأعراف]

فكلمة : ﴿ بَيْنَ ذَلِكَ .. ﴾ (١١٥) [الاسراء] البينية هذه تكاد تشيع في كل أحكام الدين ؛ لأن القرآن جاء لامة وَسَطَ بالامور الوسط في كل شئون الحياة ، ففي قمة المسائل وهي الامور العقديّة مثلاً يقف الإسلام موقفَ الوسطية بين مَنْ يُنْكِرُونَ وجود الإله وَمَنْ يَقُولُ بِآلِهَةٍ متعددة ، فينفي هذه وهذه ويقول بوجود إله واحد أحد لا شريك له . وفي الإنفاق يختار الوسط ، فيقول : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ (٦٧) [الفرقان]

وبذلك ضمن لاهله نظاماً اقتصادياً ناجحاً يثري حياة الجماعة ، ويرقى بحياة الفرد ، وقد لخص هذا المنهج الاقتصادي في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴾ (٢٩) [الاسراء]

فالممسك المقتر الذي يقبض يده عن الإنفاق يتسبب في ركود البضائع وتوقف حركة الحياة ، وهذا خطر على المجتمع ، وفي التبذير خطر على الفرد حيث ينفق كل ما معه ، ولا يبقى على شيء

(١) قال محمد بن سيرين : ثبت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته . وأن عمر كان يرفع صوته ، فقيل لأبي بكر : لم تصنع هذا ؟ قال : أناجي ربي عز وجل وقد علم حاجتي ، فقيل : أحسنت . وقيل لعمر : لم تصنع هذا ؟ قال : أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان . قيل : أحسنت . فلما نزلت ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُغَالِثْ بِهَا وَاتَّقِ بَيْنَ ذَلِكَ سُبُلًا ﴾ [الاسراء] قيل لأبي بكر : أرفع شيئاً . وقيل لعمر : اخفض شيئاً . (ذكره ابن كثير في تفسيره ٦٩/٢) .

يرتقى به في الحياة ، فإذا لم تتبع هذا المنهج الحكيم فسوف تقعد ملوماً على الإمساك ، محسوراً على التبذير الذي فوت عليك فرصة الترقى مثل الآخرين .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ سُولٌ مِّنَ الدُّلِّ وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا ۝۱۱۱ ﴾

فما المحمود عليه في الآية ؟

الحق سبحانه يقول : ﴿ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا .. ۝۱۱۱ ﴾ [الإسراء]

فكونه سبحانه لم يتخذ ولداً نعمة كبيرة على العباد يجب أن يحمده عليها ، فإن كان له ولد فسوف يخصصه برعايته دون باقي الخلق ، فقد تنزه سبحانه عن الولد ، وجعل الخلق جميعهم عياله ، وكلهم عنده سواء ، فليس من بينهم من هو ابن لله أو من بينه وبين الله قرابة ، وأحبهم إليه تعالى أنقام له ، وهكذا ينفرد الخلق بكل حنان ربهم وبكل رحمته .

ثم ، ما الحكمة من اتخاذ الولد ؟ الناس يتخذون الولد ويحرصون على الذكر ، خاصة لأمريين : أن يكون الولد ذكراً وامتداداً لأبيه بعد موته ، كما قال الشاعر :

* أَبْنَى يَا أَنَا بَعْدَمَا أَقْضَى *

والحق سبحانه وتعالى باقٍ دائماً ، فلا يحتاج لمن يُخلد ذكراه ، أو يكون امتداداً له ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، فالحمد لله أنه لم يتخذ ولداً .

أو يكون الولد للعزوة والمكاثرة والتقوى به من ضعف ، والحق سبحانه وتعالى هو الغالب القهار ، فلا يحتاج إلى عزوة أو كثرة ، لذلك يأمرنا سبحانه أن نُعجده لأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، والمتأمل في حال الملوك والسلاطين يجد أكثر فسادهم إما من الولد وإما من صاحبة .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ.. (١١١)﴾ [الإسراء]

وهذا أيضاً من النعم التي تستوجب الحمد ، ولك أن تتصور لو أن الله تعالى شريكاً في الملك ، كم تكون حيرة العباد ، فأيهما تطيع وإيهما ترضى ؟

لقد أوضح لنا الحق سبحانه هذه المسألة في هذا المثل الذي ضربه لنا : ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا .. (٧٩)﴾ [الزمر]

لذلك ، ففي أعراف الناس وأمثالهم يقولون : (المركب التي بها ريسين تفرق) وكونه سبحانه واحداً لا شريك له يجعلك مطمئن إلى أمره ونهيهِ فتطيعه وأنت مطمئن ، فأوامره سبحانه نافذة لا معقب لها ، ولا معترض عليها ، فليس هناك إله آخر يأمرك بأمر مخالف ، أليست هذه نعمة تستوجب الحمد ؟

وأيضاً فإن الحق سبحانه يقول : ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ .. (١١١)﴾ [الإسراء]

الوليّ : هو الذي يليك ، وأنت لا تجعل أمرك إلا لمن تثق به أنه يجلب لك نفعاً ، أو يدفع عنك ضرراً ، أو ينصرك أمام عدو ، أو يقوّي

ضعفك ، فإذا لم يَكُنْ لك ذاتية تحقق بها ما تريد تلجأ لمن له ذاتية ،
وتحتفى برحابه ، وتجعل ولاءك له .

والحق سبحانه ليس له وليٌ يلجأ إليه ليعزه ؛ لأنه سبحانه العزيز
المعز القائم بذاته سبحانه ، ولا حاجة له إلى أحد .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ۝ ١١١ ﴾ [الإسراء]

لأن عظمة الحق سبحانه في نفس المؤمن أكبر من كل شيء ،
وأكبر من كل كبير ؛ لذلك جعلت (الله أكبر) شعار أذانك وصلاتك ،
فلا بد أن تكبر الله ، وتجعله أكبر مما دونه من الأغيار ، فإن ناداك
وأنت في أى عمل فقل : الله أكبر من عملي ، وإن ناداك وأنت في
حضرة عظيم ، فقل : الله أكبر من أى عظيم ، كبره تكبيراً بأن تقدم
أوامره ونواهيه على كل أمر ، وعلى كل نهى .

ولا تنس أنك إن كبرت الحق سبحانه وتعالى أعزرت نفسك بعزة
الله التي لا يعطيها إلا لمن يخلص العبودية له سبحانه ، فضلاً عن أن
العبودية لله شرف للعبد ، وبها يأخذ العبد خير سيده ، أما العبودية
للإنسان فهي مذمومة مكروهة ، وهى مذلة وهوان ، حيث يأخذ السيد
خير عبده .

وصدق الشاعر حين قال :

حَسَبْتُ نَفْسِي عِزًّا بِأَنِّي عَبْدٌ   يَحْتَفِي بِي بِلَا مَوَاعِيدَ رَبِّ
هُوَ فِي قُدْسِهِ الْأَعَزُّ وَلَكِنْ   أَنَا أَلْقَى مَتَى وَكَيْنَ أَحِبُّ

فكم تتحمل من المشقة والعنت في مقابلة عظيم من عظماء الدنيا ،
أما في مقابلة رب العزة سبحانه ، فبمجرد أن آمنت به أصبح الزمام

فى يدك تلاقاه متى شئت ، وفى أى مكان أردت ، وتحدثه فى أى أمر أحببت ، فأى عزة بعد هذا ؟

ولذلك كانت حيثية الرفعة لرسول الله ﷺ فى الإسراء والمعراج أنه عبد لله ، حيث قال تعالى : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا .. ﴾ [١] (الإسراء)

فالعزة فى العبودية لله ، والعزة فى السجود له تعالى ، فعبوديتك لله تعصمك من العبودية لغيره ، وسجودك له تعالى يعصمك من السجود لغيره ، ألا ترى قول الشاعر :

وَالسُّجُودُ الَّذِى تَجْتَوِيهِ مِنْ أُلُوفِ السُّجُودِ فِيهِ نَجَاةٌ

إذن : فكبر الله تكبيراً وعظماً ، والتجىء إليه ، فمن التجأ إلى الله تعالى كان فى معيته ، وأفاض عليه الحق من صفاته ، وعصمه من كيد الآخرين وقهرهم . وسبق أن ضربنا مثلاً بالولد الصغير الذى يعتدى عليه أقرانه إن سار وحده ، فإن كان فى يد أبيه فلا يجرؤ أحد على الاعتداء عليه .

فعليك - إذن - أن تكون دائماً فى معية ربك تآمن كيد الكائدين ومكر الماكرين ، ولا ينالك أحد بسوء ، فإن ابتلاه الله بشيء فكانما يقول له : أبتليك بنعمتى لتأخذ من ذاتى ، لأن الصحيح المعافى إن كان فى معية نعمة الله ، فالمبتلى فى معية الله ذاته .

ألم يقل الحق سبحانه فى الحديث القدسى : « يا بن آدم مرضت فلم تعدنى ، قال : يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ فيقول :

أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعدّه ، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ،^(١)

فالمريض الذي يانس بذاثيه ويسعد بهم ويرى في زيارتهم تخفيفاً من آلامه ومواساة له في شدته ، ما باله إن انس بالله وكان في جواره وكلاءته ، والله الذي لا إله إلا هو لا يشعر بوخز المرض أبداً ، ويستحي أن يتأوه من ألم ، ولا يياس مهما اشتد عليه البلاء ؛ لأنه كيف يتأوه من معية الله ؟ وكيف يياس والله تعالى معه ؟

إذن : كبره تكبيراً ، أى : اجعل أمره ونهيه فوق كل شيء ، وقل : الله أكبر من كل كبير حتى الجنة قل : الله أكبر من الجنة . ألا ترى قول رابعة العدوية^(٢) :

كُلُّهُمْ يَعْبُدُونَكَ مِنْ خَوْفِ نَارٍ وَيَرُونَ النِّجَاةَ حَقًّا جَزِيلاً
أَوْ بِأَنْ يَسْكُنُوا الْجَنَانَ فَيَحْظُوا بِقُصُورٍ وَيَشْرَبُوا سَلْسَبِيلاً
لَيْسَ لِي بِالْجَنَانِ وَالنَّارِ حَظٌّ أَنَا لَا أَبْتَغِي بِحُبِّي بَدِيلاً

وفى الحديث القدسي : « أولو لم أخلق جنة ونارا ، أما كنت أهلاً لأن أعبد ؟ » .

فالله تعالى بذاته سبحانه أكبر من أى شيء ، حتى إن كانت الجنة ، ففي آخر سورة الكهف يقول تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ ﴾

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٥٦٩) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

(٢) هى : رابعة بنت إسماعيل العدوية ، أم الخير ، مولاة آل عتيك البصرية ، صالحة مشهورة من أهل البصرة ، ومولدها بها ، لها أخبار فى المباداة والنسك ، توفيت بالقدس عام ١٢٥ هـ . (الاعلام للزركلى ١٠/٣) .

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾ ﴿الكهف﴾

فلم يَقُلْ : مَنْ كان يرجو جزاء ربه ، أو جنة ربه ، أو نعيم ربه ،
إن المؤمن الحق لا ينظر إلى النعيم ، بل يطمع في لقاء المنعم
سبحانه ، وهذا غاية أمانيه .

وفي حديث آخر يقول الحق سبحانه للملائكة : «أما رأيتم عبادي ،
أنعمتُ عليهم بكذا وكذا ، وأسلب عنهم نعمتي ويحبونني » .

وبهذه الآية خُتِمَت سورة الإسراء ، فجعلنا الحق سبحانه نختمها
بما أنعم علينا من هذه النعم الثلاث ، وليست هذه هي كل نعم الله
علينا ، بل لله تعالى علينا نِعَم لا تُعَدُّ ولا تُحصى ، لكن هذه الثلاث
هي قمة النعم التي تستوجب أن نحمده عليها .

فالحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ؛ لأنه لم يلد ولم يولد وهو واحد
أحد ، والحمد لله الذي لم يتخذ شريكاً لأنه واحد ، والحمد لله الذي
لم يَكُنْ له وليٌّ من الذل لأنه القاهر العزيز المعز ، ولهذا يجب أن
نُكَبِّرَ هذا الإله تكبيراً في كل نعمة نستقبلها منه سبحانه .

سُورَةُ الْكَافِرَاتِ

